易通釋

易通釋卷十五　雕菰樓易學之三

江都焦循學

七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐自復

循按七日來復之說言人人殊或謂乾成坤反出於震虞翻或謂五月至十一月侯果或謂六日七分鄭康成紛紛不已余取王肅之說合二五爲七所謂七日者謂姤二之復五而已紛紛諸說似極精微不知易之精微殊不在此其云七日不過與震旣濟之七日相鈎貫譬諸記句股算者用甲乙丙丁而必執甲乙丙丁以說其字之義則於算天淵矣且王肅之說非臆說也

南齊書樂志引月令火數七蔡邕云南方有火二土五故數七然則七之爲數本合二五故易之辭以二之五爲七說文七陽之正也陽自二居五亦爲陽之正矣復者乾四之坤初之卦也亦震四之巽初之卦也故震六二發明之震五宜來巽二不來於震五而震四之巽初巽成小畜震成復是以億喪貝喪則不得矣乃變通於姤以姤二之復五已喪而復得故爲七日來復貝亦朋也貝喪而復來是爲朋來復姤相錯爲升无妄姤二之復五猶升二之五故云躋于九陵躋即升也躋于九陵猶云升其高陵一稱高陵一

稱九陵者，師成升，升下巽為高，故云高陵。九為馗之通，亦高也。（詳見前）而變高言九，則以姤二之復五而上之復三言之。姤二之復五成遯，巽化為艮，高已為陵，而姤上從之復三，猶鼎二之五而上之三，為我仇有疾。九卽仇矣。而上之數六，以姤上之復三，合三於六成九，經明以九例七。合三六為九，猶合二五為七，故不云高陵，亦並不云煩陵，而言九。九之聲通於煩仇，九之數則比例於七，此經自為疏證，明白無疑者也。且既用一九字以明姤上之復三，又用勿逐二字以明姤四不之初。何以言之？逐者，隨也。（說文逐追也　廣雅追隨也）隨四之蠱

初成大畜．大畜九三云．良馬逐．乾爲良馬．大畜下得有馬者．由於隨四之蠱初之逐也．巽二之震五．同於蠱二之五．蠱二不之五而隨四之蠱初．爲巽二不之震五而震四之巽初之比例．是蠱之成大畜由於逐．震之成復亦由於逐也．復變通於姤．復初雖逐．而姤初未逐．恰相補救．若姤四之初．仍是震四之巽初矣．故云勿逐．姤不以四逐於初．而以二之復五．向所喪之貝．一旦朋來．故七日得矣．七而稱日者．即終日戒之日．若四之初而逐．則上不可之屯三成離日．既勿逐而以二之復五爲七．則宜以上之屯三成離日．由

勿逐而七由七而日經文字字皆有精義非略觀大
意所可悉也震六二勿逐七日得所以發明七日來
復者明白如此既濟六二亦云婦喪其茀勿逐七日
得未濟二不之五而四之初成損與革四之蒙初同
蒙二之五爲納婦恒從婦之婦亦指損未濟成損是
不納婦而從婦故云婦喪其茀未濟四之初成損卽
離四之坎初成節也亦卽乾四之坤初成復也坤成
復逐也未濟成損亦逐也復變通於姤勿逐也損變
通於咸亦勿逐也姤二之復五其數七也損二之五
其數亦七也姤二之復五成屯而姤上之屯三成離

日由勿逐而七由七而日也損二之五成益咸四不之初而益上之三成離日亦由勿逐而七由七而日也未濟四之初爲離四之坎初之比例乾四之坤初同於震四之巽初離四之坎初同於兌四之艮初在震坤成復在坎兌成節損通於咸即是節通於旅象辭之發明象辭本是引申互見故孔子爲贊爲翼即同象辭之於彖辭而象辭引申已詳備則傳不多辭以贊之故但於復彖贊云七日來復天行也於既濟六二贊云七日得以中道也天行中道非二之五而何七爲二之五傳已明之矣乃經既以未濟成損明

坎兌之成節而仍恐其未明也於是睽初九云喪馬勿逐自復謂蹇變通於睽也睽蹇相錯爲節旅喪馬卽旅之喪馬與損之喪茀同也勿逐睽四不之蹇初卽旅四不之初與損通咸之勿逐同也不云七日得而云自復以自字明七字惟二之五乃稱自自二之五因而三之上自復二字卽發明七日得三字而特出一復字明勿逐七日得卽是七日來復傳以辟咎二字贊之與離初九傳同則明以蹇之通睽卽節之通旅睽之勿逐自復卽節之勿逐自復而節之勿逐自復卽損之勿逐七日得乃不言於離坎不言於節

賁亦井不言於咸損而言於旣濟言於睽以七日來復與震之勿逐七日得互明之則旣濟之勿逐七日得指未濟之成損無疑以未濟之成損明坎之成節以睽之自復明節之通旅極奥極曲亦極明極顯於睽用一復字則乾坤震巽之成復復之通姤與坎離艮兌之成節節之通旅同一義也經明以自復二字爲七日得作注腳傳又以中道二字贊之其兩言勿逐七日得卽爲七日來復作注腳七日二字又何六日七分五月十一月之有哉

十年乃字　十年勿用　至于十年

循按繫辭傳天九地十虞仲翔以十年指坤是也然以十年爲屯三頤三則非易之言十年者三卦頤上之三爲姤上之復三之比例頤成明夷復亦成明夷頤之十年卽復之十年頤復兩卦互相發明而屯六二亦稱十年者承上匪寇昏媾謂鼎成泰屯成旣濟也推求其故葢頤本夬四之剝初剝成頤則夬成需需頤相錯爲屯大畜則夬四之剝初爲鼎四之初之比例鼎成大畜而二之五成家人則家人上之屯三爲女子貞不字鼎成大畜二不之五而上之屯三屯成旣濟鼎成泰卽頤上之三之比例頤與大過係則

十年卽復之十年頤與需係則十年卽屯之十年三言十年互相鉤貫者也故拂頤貞凶卽猶女子貞不字拂頤者大過二之頤五而初之四輔拂之則大過成既濟頤成益益上之三則貞凶卽鼎成家人而上之屯三爲女子貞不字也固不可也若不拂頤貞凶而以頤上之三爲十年道尤大悖故戒之云勿用又申之云无攸利十年勿用由未會十年而戒之也若己十年則泰必旁通於否明夷必旁通於訟泰旁通否十年乃字也明夷不通訟而需二之明夷五與明夷通訟而訟二之明夷五皆爲至于十年然則十年

勿用奈何惟先以大過二之頤五爲經卽與鼎二之五同傳於屯贊之云君子以經綸鼎二之五而後上之屯三猶大過二之頤五而後頤上之三也取頤卦中兩經字贊屯正從頤屯兩十年相鉤貫之例也造於微矣

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

循拔謙履相錯爲遯臨臨二之五爲履二之謙五之比例遯上之臨三爲履上之三之比例故履之大君卽臨之大君臨者同人四之師初也師二之五則大君有命師二未之五而同人四之師初則未順命師

之大君未有命而成臨臨通於遯而臨二之五猶師二之五也遯上之臨三猶同人上之師三也大君雖未命於始既變而通之以盡利則爲大君之宜經三言大君其相貫如此同人四之師初成臨漸初之歸妹四亦成臨歸妹初九跛能履九二眇能視履六三眇能視跛能履下申云武人爲于大君武人爲于大君卽大君之宜履之眇能視跛能履爲大君之宜則歸妹眇能視跛能履亦大君之宜歸妹二不之五而四之漸初既同於師二不之五而同人四之師初則歸妹之眇能視跛能履卽謂臨二之五而遯上之臨

三與履二之謙五而履上之三同也師履臨三卦言大君以相鉤貫履歸妹言眇能視跛能履以相鉤貫但乾爲君大指五同人履遯上乾故云君而二先之五故云大也

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

循按易兩言莫之勝皆與夬初九往不勝互相發明易中如此類讀者多視爲平泛而忽之其辭義精奧最不易了繫辭傳云其柔危其剛勝邪謂五柔則危五剛則勝危則凶勝則吉故云吉凶者貞勝者也謂貞而勝則吉如鼎二之五爲勝而後上之屯三成旣

濟是也貞而不勝則凶如恆二不之五而益上之三
成既濟是也兌二不之艮五而艮上之兌三兌成夬
艮成謙謙五柔是不勝也不能變通而夬二之謙五
是爲壯于前趾夬成革謙成蹇革四又往蹇初是不
勝而往矣故爲咎也然則何以免咎謙宜通於履夬
宜通於剝謙成蹇即宜通於睽夬成革即宜通於蒙
不以革四之蹇初而用蒙二之五是爲鞏用黃牛之
革也而遯六二亦云執之用黃牛之革即申之云莫
之勝說遯何以莫之勝遯上之臨三臨成泰遯成咸
相錯即爲夬謙泰二之五成既濟與咸相錯爲革蹇

爲夬二之謙五壯于前趾之比例是時咸四之初卽
是革四之蹇初爲不勝而往惟執之不使四之初而
咸通於損咸通損猶革通蒙故用黃牛之革與革同
執之用黃牛之革雖莫之勝而能說矣不勝而往則
不能用黃牛之革用黃牛之革則莫之勝而說說則
不往往則不說往則爲咎咎則不吉矣說則无咎无
咎則吉可知矣故漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終
莫之勝吉鴻漸于陵謂漸上之歸妹三歸妹成大壯
漸成蹇大壯二之五爲夬二之謙五之比例是爲婦
三歲婦三歲則大壯成革革四之蹇初則孕矣蹇成

既濟下離爲大腹其象爲孕也蹇革成兩既濟以孕而終卽是由不勝而往不勝而往爲咎則以孕而終凶可知矣惟不孕而終則革四不之蹇初而通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初成益卽損二之五而後咸四之初也遯成咸臨成既濟莫之勝矣咸通於損則莫之勝說歸妹成革漸成蹇莫之勝矣革通於蒙則終莫之勝吉莫之勝所以吉者以其能說也猶是不勝也不勝而往則咎不勝而說則吉三勝字一以貫之

利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉大川

循按易稱利涉大川者九其七見於彖象水之流通者爲川坎之象也坎在五故云大川涉大川必以舟傳於中孚贊云利涉大川乘木舟虛也於渙贊云利涉大川乘木有功也於益贊云利涉大川木道乃行中孚渙益上卦皆巽爲木上涉於三巽化爲坎木行而水見故象舟之涉大川然有利涉有不利涉首明其義於需訟兩卦訟四之初即中孚也中孚上之三即訟四之初又上之三也中孚上之三則利涉大川以二先之小過五也訟四之初又上之三則不利涉大川以二不先之明夷五也中孚二不先之小過五而

上遯之三則成需成需則不利涉大川需有孚光亨貞吉則利涉大川謂有孚於晉晉成益則光亨需成既濟則貞吉益通恆爲利而後益上之三爲利涉大川中孚之利涉大川卽先成益而益上之三然小過成咸則中孚之成益不必更通於恆若小過成既濟則益必通恆而後涉大川乃利蓋上之三成兩既濟則不利一成既濟一成咸則利也大過成既濟猶小過成既濟頤成益猶中孚成益六五居貞吉不可涉大川謂宜先以恆二居五不可先以益上之三也上九由頤厲吉利涉大川謂恆二已之五則益上可之

三也渙利涉大川謂渙成蹇蠱二之五而後上之隨三與渙二之豐五而後上之三同故蠱之利涉大川猶渙之利涉大川同人師相錯爲明夷訟同人利涉大川與訟不利涉大川互明訟四之初又上之三所以不利師二先之五即訟二先之明夷五而後同人四之師初成家人即訟四後之初成益家人通解解二之五而後家人上之解三爲利涉大川恒二之五而後益上之三亦爲利涉大川如是則利不如是則不利矣解二之五而後家人上之解三猶大畜二之五而後上之萃三故大畜之利涉大川猶同人之利

涉大川。未濟六三未濟征凶利涉大川。既征凶。何以又利涉。征凶者。二不之五而上征於三也。二不之五而上征於三。則成恒。在恒則凶。在益與恒通。則利涉大川。謂恒能變通於益也。謙初六不云利涉大川。而云用涉大川。上承謙謙君子。則謙成既濟。履成益。益又通於恒。而後上乃之三。既讓謙成既濟。又讓恒成咸。是謙而又謙。而後乃用此涉。謙謙二字內已含利字。用卽更變也。成益而用恒。是卽利也。傳云卑以自牧也。牧猶養也。自卽由也。自牧卽是由頤謙成既濟履成益。猶大過成既濟。頤成益。履成益通於恒爲自

牧即頤成益通於恒爲自養謙之用涉大川即頤之利涉大川也訟四之初爲中孚訟上之三則爲大過大過無川可涉所以爲過大過通頤而頤利涉大川則是過而能涉故云過涉損二之五成益上乃有木舟可以利涉損二不之五而上先之三則成泰而後泰二之五成坎有大川而無巽木之舟則是徒涉而爲馮河泰九二用馮河是也馮河過涉由涉大川而推焉者也

利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君　幽人貞吉

循按履九二幽人貞吉六三武人爲于大君歸妹九三利幽人之貞巽初六利武人之貞虞仲翔以武人爲乾象廣雅乾武健也楚語天事武地事文韋昭注云乾稱剛健故武地質柔順故文說卦傳以坤爲文乾不言武鄭目錄云馬者武也乾爲馬則亦爲武之證乃履巽之稱武人有精義焉眇能視跛能履謂謙成蹇履成革然同一成蹇成革而有凶吉之不同下分承兩層以申明之履上先之三成夬而後夬二之謙五成革成蹇雖眇能視跛能履而不足以有明不足以有行何也履上之三成夬仍是乾上之坤三成

夬乾成夬虎尾咥人履成夬履虎尾咥人此眇能視跛能履之凶者也履二先之謙五成蹇而後履上之三成革如是則眇能視足以有明跛能履足以有行是武人爲于大君此眇能視跛能履之征吉者也履上之三成夬履先成无妄而後上之三成革三互乾金金革之事武人所爲也而上之三又征伐戰克之事也故爲武人然先成夬後成革跛履之武人也未爲於大君者也履二先之謙五爲臨六五大君之宜而後上之三成革是大君有命而武人從之是用命之武人也故云爲于大君爲猶治也武人之用命大

君治之也。於是巽初六進退。利武人之貞。傳云進退志疑也。利武人之貞。志治也。以進退二字與觀之進退相比例。則謂巽成小畜。而變通於豫。小畜二先之豫五。而後上之豫三。小畜成既濟。豫成咸。相錯爲革蹇。故爲武人之貞。傳以治字贊之。所以贊爲于大君之爲字。豫成咸。小畜成既濟。亦有所爲而後乃貞也。亦武人之利也。歸妹初九歸妹以娣。娣本二之五而三上從之之稱。歸妹以娣。則歸妹四先之漸初。成家人。臨。臨通遯。遯上從二五之臨三。臨成既濟。遯成咸。與履成革。謙成蹇同。故申之云。跛能履。征吉。惟歸妹

成臨臨通遯遯臨相錯乃爲謙履臨二之五爲大君
之宜正與武人爲于大君相鈎貫是履六三之大君
即發明歸妹之跛能履也臨二之五而後遯上之臨
三則跛能履征吉可知武人爲于大君亦跛能履征
吉矣履成夬夬二之謙五成蹇成革一齊俱備故履
六三以眇能視跛能履六字相連而指之爲凶履二
先之謙五成蹇爲跛能履後以履上之三成革爲眇
能視故歸妹分跛能履先言於初九而以眇能視後
言於九二一分一合之間俱有妙義而以征吉承跛
能履於初九明遯上之臨三所以吉者以臨二先之

五也即武人爲于大君之義也以眇能視言於九二而申之以利幽人之貞者所以發明幽人貞吉之義也歸妹四之漸初爲履四之謙初之比例在歸妹成家人臨在謙履成中孚明夷中孚明夷爲家人臨之相錯故歸妹成臨猶謙之成明夷傳於豐九四贊云日中見斗幽不明也日中見斗謂豐四之渙初豐四之渙初與履四之謙初同傳於豐九四特用一幽字贊之明履九二之幽指四之謙初成明夷即明歸妹九二之幽指四之漸初成臨謙成明夷則幽明夷通訟訟二之明夷五則幽而人矣幽而人則明夷成既

濟。故云幽人貞吉。歸妹成臨則幽。臨通遯。臨二之五。亦幽而人矣。幽而人。而後遯上之臨三。成既濟。故云利幽人之貞。互相比例。明白無疑。困初六臀困于株木。入于幽谷。傳云幽不明也。與豐九四傳同。豐者離上之坎三也。賁者離四之坎初也。離上之坎三成豐。豐通渙。而豐四之渙初成明夷。經云三歲不覿。傳贊云幽不明。離四之坎初成賁。賁通困。賁上之困三成明夷。經亦云三歲不覿。傳亦贊云幽不明。所以然者。與巽初六言利武人之貞。互發明也。離上之坎三成豐。巽上之震三亦成豐。而艮上之兌三則成謙。謙通

履履四之謙初即豐四之渙初故豐之幽即履之幽而履之武亦豐之武可推而知矣離四之坎初成賁兌四之艮初亦成賁而震四之巽初則成小畜小畜通豫而豫成咸則利武人之貞是賁通困而困成咸亦利武人之貞賁通困賁上之困三入于幽谷是小畜通豫小畜上之豫三亦入于幽谷又可推而知矣賁同於小畜豐同於夬而豐之幽不明既同於賁之幽不明則小畜之利武人之貞即同於謙之武人為于大君極參伍錯綜一比例之而井然不紊經於賁言幽傳於豐言幽所以為幽人疏通證明者備矣坦

坦釋文旣引廣雅平也又云明也坦從旦聲旦明也謙成明夷已幽不明旣變通幽而有人則不幽而明坦坦二字與幽人二字正一貫耳

小有言　小有言　主人有言　昏媾有言　有言不信　聞言不信

循按困彖云有言不信傳云有言不信尙口乃窮也困二不之賁五而四之初成節節下兌爲口賁上又之困三成需需三亦互兌口上加口故云尙口困與賁孚成節成需需則不孚故不信夬四之剝初亦成需但下先無兌以四互兌而連於坎耳故云聞言其不

信旣與困之不信同則賁成明夷困成需亦剝成明夷夬成需故傳云聰不明與噬嗑何校滅耳傳同旅彖稱小亨賁彖稱小利有攸往賁旅五柔皆小困二不之賁五而成需節二不之旅五而成需賁旅成明夷小仍是小由賁旅之小而有言成需需九二訟初六所以稱小有言小指明夷有言指需以需係明夷則不能終吉傳云雖小有言其辨明也用一雖字以明其變通明夷之於需雖小有言變通於訟則終吉需之於明夷雖小有言變通於晉則終吉有言上用一小字明指賁彖小利有攸往之小所以明諸言有

言卽困有言不信之有言虞仲翔謂震象半見故小有言是求其故而不得而彊爲之解也明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言此有言卽指需之有言飛而垂翼謂小過四之初飛鳥離之也小過本孚於中孚既四之初成明夷下離爲三日然小過成明夷中孚仍是中孚乃又有攸往則中孚上之三中孚下本兌言上又之三猶困成節貞上又之困三是亦口上加口故云主人有言有言而稱主人者與豐初九遇其配主相鈞貫也豐四之渙初爲小過四之初之比例渙二之豐五爲遇其

配主今渙二不之豐五而豐四之渙渙初豐成明夷渙成中孚中孚又有攸往而成需則配主未遇而有言矣益中孚二原是小過五之主人二不之小過五而成需則主人尚口於需下不復能食於明夷故云主人有言繫辭傳贊中孚九二云君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎出其言善謂中孚二之小過五也出其言不善謂中孚成需小過成明夷需二之明夷五也於中孚贊之正與主人有言相貫中孚下本有言成需又尚之以言有言必思所以

出其言也又贊節初九云亂之生也則言語以爲階節爲困四之初困成節下兌爲言節又成需兌之在三者進而在四如升階之級傳於節稱言語爲階正與尙口二字互相發明妙文微旨讀者忽之莫能省也凡此所謂有言皆言之不當有者震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎昏媾有言此有言加以昏媾二字則爲无咎之言震索索視矍矍征凶謂巽上征於震三成豐震成豐則巽成井井二之豐五井成蹇爲躬不于其躬豐不與井孚不使井成蹇也于其鄰者渙二之豐五成觀革也豐五本互

兌爲言渙二又加於豐五互兌之上是亦言而又言乃渙與豐相孚者也因變通而交媾其有言爲昏媾有言非比有言不信者之爲小有言也葢渙二不之豐五而豐四之渙初不食而有言則成明夷需以需二之明夷五所謂出言不善千里違之者也出言而遠邇皆無所應是寇也震雖失道成豐而能變通於渙渙先以二之豐五遠邇皆應則昏媾也昏媾有言與主人有言互相發明歸妹二之五卽中孚二之小過五故歸妹二不之五而四之漸初則小子厲是爲漸于干則歸妹成臨漸成家人宜更變而家人通解

解二之五成萃則上有兌言故有言无咎家人通解

而有言卽豐通渙而有言之比例鴻猶昏也鴻漸于

干而有言卽昏媾而有言也震之有言指豐渙歸妹

之有言指家人解家人解卽豐渙之錯經以兩有言

貫之而鴻之爲昏則爾雅可證於是革上有言改通

於蒙則爲革言屯上無言改通於鼎鼎成咸則爲執

言亦爲笑言笑言則致福執言則利革言則有孚凡

此所謂言皆言之當有者大抵言宜有於上不宜有

於下有於上必四未之初而五已中正非成咸卽成

革故多无咎有於下必二未先之五若有言在二四

之互兌則必三先於五爲甚凶矣艮六五言有序言在上則有序言在下則無序傳於家人賁之云言有物物者爻有等也有物卽有等有等卽有序艮成家人而通於解解成咸咸上乃有言解二之五爲渙二之豐五之比例是昏媾有言所以无咎者以其有物有序也

致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾　匪寇昏媾

利禦寇　不利爲寇利禦寇

循按說卦傳云坎爲盜繫辭傳云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君

子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也經言寇傳言盜是寇是盜而坎爲盜者即爲寇也傳既以坎爲盜又以慢藏釋負且乘之義易之序以五先初三初三先二五成泰是時家人已成既濟泰二之五成兩既濟其至也最後絕無應者窮莫窮於此坎凶莫凶於此坎坎爲盜謂此寇至之坎也傳贊冠盜之義於解而坎爲盜之義乃明需九三需于泥致寇至泥即井泥之泥豐四之井初豐成明夷井成需需不變通於晉而以二之明夷五亦

成兩既濟而窮於坎離上之坎三成豐井相錯爲既濟恆即家人上之解三之比例解成恆恆四之初即是豐四之井初故井泥成需猶解貟且乘成泰需不變通於晉而以二之明夷五與泰不變通於否而以二之五同故其爲致寇至同五爲君子之器而解以小人乘之所以使小人乘之者君子怠慢隱藏不肯急速中行遂令乘而爲泰至於成泰小人已乘於五二乃徐徐思奪之夫二徐徐奪之雖至於五而已上下無應直爲寇至矣易稱寇至者二稱匪寇昏媾者三屯六三乘馬班如匪寇昏媾賁九三白馬翰如匪

寇昏媾睽上九先張之弧後說之弧匪寇昏媾屯之於鼎猶家人之於解解成泰致寇至鼎成泰亦致寇至於寇上加一匪字明其爲否之匪人屯蹇成既濟鼎睽成泰與泰二不之五而否成既濟同加一匪字明其成既濟泰泰二之五則由匪而寇矣惟泰旁通於否則匪寇而昏媾屯六四於昏媾上加一求字明匪寇所以得昏媾者以泰二之五而否以求之也求卽應也有應則爲昏媾無應則爲匪寇同一泰二之五爲係既濟之泰則匪寇也爲通否之泰則昏媾也蓋否泰相錯卽乾坤既濟泰相錯則需明夷也賁六

四賁如皤如白馬翰如皤卽錫馬蕃庶之蕃賁成明夷困成需將致寇至矣需通於晉猶泰通於否賁困者革蒙之相錯也困成需卽蒙成泰凡卦之元亨者非成家人屯卽成蹇革家人通解屯通鼎革通蒙蹇通睽則元亨而又能通變乃一失道而解鼎成泰蒙睽成泰至於比匪人致寇至然及此而悔悟變通匪寇依然昏媾所以明吉之不可恃稍慢卽凶凶之不可從能改卽吉故於解言致寇至於屯言匪寇昏媾於睽亦言匪寇昏媾於蒙言利禦寇而又以蒙革所錯之賁言匪寇昏媾則知蒙之係乎革睽之係乎蹇

而以屯明鼎以解見家人皆互相發明者也睽上九見豕負塗載鬼一車負塗負也上之三成大壯也猶家人上之解三成恆也載鬼乘也四之蹇初成泰也猶恆四之初成泰也解負且乘則致寇至矣睽負塗載鬼亦致寇至可知矣惟以泰變通於否先以泰二之五爲張弧後以否上之三爲說弧張弧而說弧則有所應而爲昏媾載鬼一車爲解之乘即爲屯之乘馬張弧說弧則乘馬而班如矣求昏媾矣於解言負且乘致寇至於睽言負塗載鬼匪寇昏媾於屯言乘馬班如匪寇昏媾又言求昏媾比例觀之明白可見

蒙上九不利為寇利禦寇何為為寇蒙成泰以泰二之五為致寇至也何為禦寇蒙成益上不之三也亦漸成家人上不之解三也夫征不復婦孕不育則漸成既濟歸妹成泰將為寇矣蒙成益漸成家人可不為寇矣乃益不俟恆二之五而上之三家人不俟解二之五而上之解三則既負矣恆四又之初負且乘矣在恆解則為寇而恆解所以為寇則由益家人不能禦寇兩稱利禦寇所以與賁之匪寇昏媾互相發明蓋困成需賁成明夷則需于泥致寇至茲困成屯賁成家人不為寇矣而屯之於鼎家人之於解使之

爲寇焉。則亦失所禦矣。

不鼓缶而歌則大耋之嗟　出涕沱若戚嗟若吉　不節若則嗟若　萃如嗟如　齎咨涕洟无咎

循按離九三日昃之離。不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。六五出涕沱若戚嗟若吉。義極奧曲。細測之。鼓缶歌嗟四字。一字一義。鼓謂坎成屯。歌謂屯變通於鼎。缶謂鼎成咸。下艮爲止。不成兩旣濟。嗟謂坎二不之離五而離上之坎三。何也。日昃之離。卽豐傳所謂日中則昃也。坎三之離上。則離成豐。傳於豐指出日昃二字。明日昃之離謂豐也。缶卽有孚盈缶之缶。終則有

始故歌歌者永也若不鼓缶而歌而離上竟先之坎三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾咥人釋文耋蜀才作咥五有人則大人爲虎咥故大咥三先五則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後爲節坎二不之離五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可爲節也而以坎初之離四名之爲節者以其旁通於旅也旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不節若即是不鼓缶而歌則嗟若即是則大耋之嗟謂不以二之旅五而以賁上之節三也乃大耋之嗟則

明指其凶不節之嗟經以爲无咎似乎嗟而得无咎解者殊費斡旋不知不節若則嗟若六字原是反掉之辭自初九九二一氣貫注不出戶庭則无咎不出戶庭何以无咎不出戶庭則出門庭出門庭則能節不出門庭則不節不出門庭則凶不節若則嗟所以无咎也无咎二字從初九无咎二字貫下熟玩經文句中自有語妙傳云不節之嗟又誰咎也又誰咎三字與同人初九傳同同人初九同人于門傳云出門同人又誰咎也特用出門二字與節九二不出門庭相鉤貫不出門庭正是不節出門庭正是節出門同

人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛而神奇奧妙不可以言喻傳又贅於解六三云自我致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之五而同人上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若同人四先之師初同人成家人師成臨爲解四之初之比例解成臨猶師成臨成臨有咎臨通於遯則无咎節二之旅五爲臨二之五之比例節二之旅五而旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同即與師二之五而同人上之師三同故節之出門庭即同人

之出門同人出門庭而旅成遯節成屯是為節不出門庭而賁上之節三即與家人上之臨三同家人上之臨三家人成旣濟解成泰即解之賁且乘與節成需賁成明夷同泰通否則泰二之五為自我致戎其又誰咎仍臨通遯之又誰咎亦仍同人通師之又誰咎賁上之節三猶豐四之井初也豐四之井初成需為需于泥致寇至需通晉亦猶泰通否故傳亦以自我致戎贊之與解之自我致戎相鈎貫則井成需旣同於解成泰之自我致戎則亦同於解成泰之又誰咎井成需同於解成泰之又誰咎則節成需亦同於

解成泰之又誰咎傳凡三言又誰咎而引申之妙愈探而愈出也萃六三萃如嗟如无攸利萃如謂大畜上之萃三嗟如謂大畜二不先之五也大畜二不之五而上之萃三猶解二不之五而家人上之解三大畜萃相錯爲夬剝大畜上之萃三爲剝上之三之比例剝上之三即乾上之坤三以大畜上之萃三爲嗟即以乾上之坤三爲嗟乾上之坤三虎尾咥人即離上之坎三大壹之嗟也以壹貫咥以嗟貫嗟其義了然於是萃上六云齎咨涕洟无咎離六五亦云出涕沱若戚嗟若吉戚嗟猶齎咨也出涕猶涕洟也說文

沱江別流也與它爲通借離成豐嗟矣惟舍井而通渙渙二出之豐五而渙上之三應之爲出涕在離成豐則嗟在豐別通於渙則戚嗟若吉矣大畜上之萃三咨矣咨亦嗟也萃成咸則大畜成泰泰通於否泰二之五而否上之三應之爲涕洟在大畜成泰雖嗟泰通於否則有以齎其咨而涕洟无咎也何爲戚嗟若戚爲鉞名通慼則訓憂通傶則訓親廣雅傶字與親傍附切摩鄰等字同訓爲近此戚嗟若之戚當爲親近之義嗟之言差也大耋之嗟荀爽作差釋文說文差貳也貳則不親一轉移而有以親故戚嗟若吉嗟

而戚由於出涕沱也沱若而吉猶云有它吉也何為
齎咨涕洟咨之為嗟[廣雅]無所疑齎猶齎也[周禮外府注齎讀爲齊]廣
雅齎裝也齎之為裝即齎之為壯齊亦晉也泰通否
而二之五為需通晉而需二之晉五之比例齎咨者
因其嗟而變通以齊之也差則不齊齊則不差未齊
則差既齊則有次弟而不失故變嗟為咨借弟為涕
以泰二之五上有坎水則从水為涕明其成既濟有
離目坎水也古从弟與从夷通因涕而申之以洟明
否上之三下有艮鼻也洟屬艮鼻明涕之為弟屬艮
也以涕洟聲同亦取齎咨之聲同以為辭按而稱之

字字有情[illegible]以齎咨爲悲聲怨聲既悲且怨何无咎之有矣涕洟似近於泣而實與泣相反未可望文生意出涕涕洟主於流行泣則不流行而凝定鼎上之屯三爲泣血是也中孚六三或鼓或罷或泣或歌未得敵二字而傳以位不當貫之謂二不之小過五而上之三成需也需與小過不孚故或之或則變通或鼓謂需二進於晉五成否否四之初成益也或罷謂需成既濟也或泣謂晉成益益上之三爲屯三之泣血或歌謂恆二之五而後益上之三鼓即離之所謂鼓歌即離之所謂歌中孚者豐四之渙初也渙

成中孚豐成明夷相錯爲家人臨即同人四之師初與解四之初之比例不能戚戚嗟出涕矣而中孚上又之三即家人上又之臨三亦即豐四又之井初而一能變通仍不異離不成豐而坎成屯通鼎之鼓缶而歌故以鼓歌二字與離九三爲脈絡也罷猶憊也憊即備也亦通儆爲豕終知儆之儆亦爲變儆漏之儆歸妹漸先成家人臨即中孚明夷也家人上之臨三歸妹成泰即中孚上之三成需也需通晉成既濟則或罷泰通否成既濟則知儆井即離上之坎三所成也井成需猶中孚成需井之儆漏即中孚之或罷也

大有成家人通解而不先成既濟則易而无備未濟二之五即需二之晉五之比例成益而通恆然後益成既濟傳云三年克之憊也益上之三即家人上之屯三家人上之屯三則不可備故易而无備既易則可備矣益通恆而備亦家人通解而備也

一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑　日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往則寒來

循按聖人贊易以一陰一陽爲道以積不善有餘殃非一朝一夕之故一朝一夕即一陰一陽故者事也通變之謂事惟能變通故一陰一陽惟不能變通則

非一朝一夕變通即運行往來凡言日月寒暑朝夕皆陰陽也陰陽即柔剛也繫辭傳以天地絪緼贊損以寒暑成歲贊咸所以明咸恆損益四卦之與時偕行也六十四卦惟損益兩卦有渾天之象天包於外地處其中地圜之象也損之六四春秋分也上九九二平行也初九上九盈縮之差也損地近於上九則爲盈初爲冬至新術所謂最卑也益地近於初九則爲縮初爲夏至新術所謂最高也冬至一陽生故爲盛之始謂由損而爲益夏至一陰生故爲衰之始謂由益而變通於恆所謂損益盈虛與時偕行天地有

盈縮高卑而後有寒有暑有寒暑冬夏而後萬物生
所謂絪縕化醇者如此夏至日行縮而日數則益故
名益冬至日行盈而日數則損故名損漢唐以來創
立强弱遲速消長高卑等名而庖犧氏以損益二字
括之孔子以天地絪縕四字盡之絪縕者盈縮高卑
不齊之象也繫辭傳云日月運行一寒一暑又於咸
九四暢發其義云日往則月來月往則日來日月相
推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而
歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉離
爲日坎爲月乾爲寒明見說卦傳咸恆皆互乾損益

皆互坤虞仲翔謂坤爲暑是也恒已成咸則寒往通損則暑來損已成益則暑往通恒則寒來既濟上坎未濟上離泰上坤否上乾泰成既濟則月來既濟通未濟則日來未濟成否則一寒也否通泰則一暑也一寒一暑由於日月運行咸損恒益否泰既濟未濟八卦變通不已無非日月寒暑之往來而已特於咸發之以男女之陰陽即坎離之日月聖人所以準天道而定人道也晉彖云晝日三接雜卦傳以晝爲晉而夜之爲明夷則經於夬明之夬九二惕號莫夜有戎勿恤夬不孚於剝而以四之謙初謙成明夷爲夜

莫夜之莫鄭康成讀如字解云無也莫夜猶云莫盇謂不可使謙初成明夷也繫辭傳云剛柔者晝夜之象也又云通乎晝夜之道而知下即以一陰一陽明之然則夜固爲柔爲陰而晝則爲剛爲陽晉之爲晝非徒日在地上之謂也需二之晉五之謂也需通於晉猶既濟通未濟坎月往而離日來矣然日來必登於天乃照四國故晉晝必以需二之晉五而晝乃明否通於泰猶訟通明夷夜無月則夜晦故泰二之五訟二之明夷五則月來月來而夜乃明所謂日月相推而明生焉述者之謂明明即繼積之義 乾九三君子終日乾乾夕惕

若厲无咎乾成家人坤成屯兩五皆剛但晝而不夜家人上之屯三則終於日故欲其乾乾由晝而夜其間爲夕故反屯而通於鼎鼎五柔是爲夕也鼎二之五而後上之屯三屯之日已終而鼎亦不至於晦乃鼎二不之五而成泰與謙成明夷同是由夕以至於夜夜不明則爲晦爲冥爲幽既至於夜而後泰通否明夷通訟則由晦而明由昧而歸爲自夜而晝由夜而晝其間爲朝朝爲旦明卽昧旦也故泰通否而二之五成既濟爲歸妹妹者昧也乃訟不先以二之明夷五而上之三成大過又四之初成需然後以需二

之明夷五。明夷之夜。雖變爲朝。乃成兩既濟而終。則非始於朝。而爲終於朝。鞶帶三褫。莫可救矣。

其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎　義无咎　義无咎　天地之大義也　天地之大義也

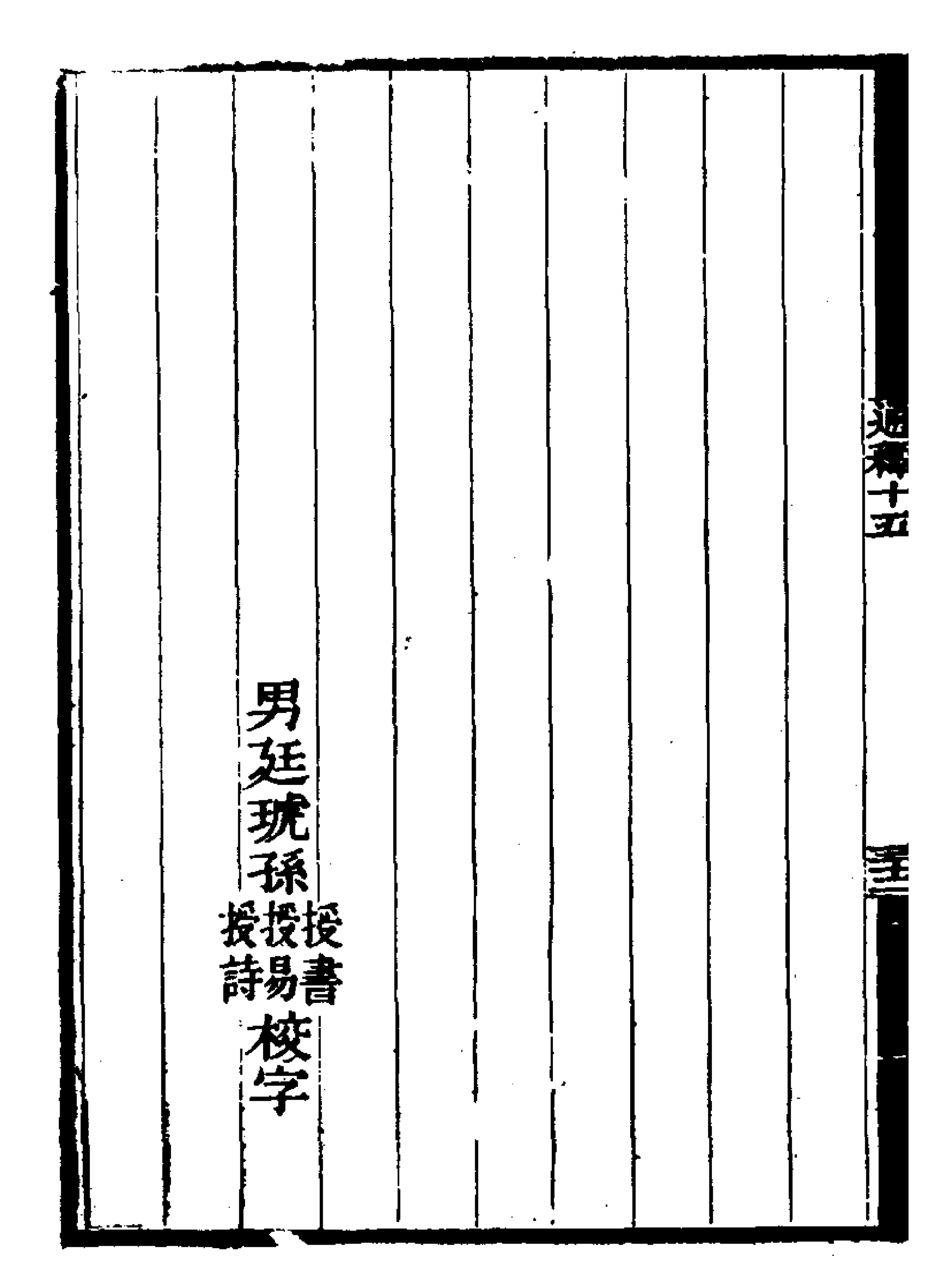
循按文言傳以義贊利。變而通之以盡利。則義者變通也。小畜初九復自道。傳云其義吉也。隨九四隨有獲。傳云其義凶也。變通而吉。固矣。變通而凶。何也。乾四之坤初。成復。小畜爲失道。小畜變通於豫。故復自道何其咎吉。其義二字。贊復自道吉字。卽何其咎吉之吉字。言其義故吉也。隨三應蠱五成蹇革。乃革不

通蒙而四之蹇初成兩既濟爲隨有獲貞凶故未獲時不使革四之蹇初爲貞凶而通蒙爲有孚在道以明有孚在道以明是變通也是義也傳言其義者以其凶也其義二字贊有孚在道以明凶字即貞凶凶字經先言貞凶後言有孚在道以明傳先言其義後言凶以贊之辭句相似而語氣各殊一云其義吉一云其義凶皆依經文以爲之翼需彖傳云其義不困窮矣不困窮則吉與其義吉文法同旅九三傳以旅與下其義喪也上九傳以旅在上其義焚也喪童僕焚次焚巢則凶與其義凶文法同其義謂需通晉明

夷通訟需通晉則不困窮明夷通訟則亦不困窮明夷通訟以其喪也以其焚也需通晉亦以其喪也以其焚也其義不困窮與其義喪其義焚互發明也蓋義則必吉其義吉其義不困窮順下之辭也義因其凶其義凶其義喪其義焚到上之辭也推之弗乘不及賓皆吉辭義弗乘（賁初九）義不及賓（姤九二）猶云其義吉也不食失道之辭也義不食（明夷初九）猶云其義凶也歸妹彖傳云歸妹天地之大義也家人彖傳亦云男女正天地之大義也漸初六解初六既濟初九三傳皆云義无咎也分視之似爲平泛合測之則有深意歸妹失

道成泰而後變通於否此歸妹所以名歸妹也故爲天地大義未成泰先以四之漸初成家人臨不令成泰卽以家人通解臨通遯辨之早矣故於家人稱天地大義明漸成家人通解猶歸妹成泰通否也於是漸初六傳云小子之厲義无咎也小子厲正謂歸妹成臨漸成家人通解成萃是爲有言无咎於是解初六則明贊之云剛柔之際義无咎也以義无咎三字與漸初六相鈎貫知漸初六謂成家人通解也旣濟初九濡其尾謂未濟成泰猶歸妹成泰也曳其輪謂泰通否也亦用義无咎三字明泰之通否猶家人之

通解與歸妹家人並稱天地之大義同一比例也傳之贊經可謂至平泛至神奇矣

男廷琥孫授書授易授詩校字